李氏樂書六種

古樂筌蹄序

二帝三王所作之樂其道古也春秋道存而事廢得周禮大司樂所載猶可因變以推調漢則道器俱亡所存者樂書僅得於秦火之餘如史記所載生鐘分生黃鐘術猶可因數以推聲聲從數得調因變成知數與變古樂可幾矣故 臣 於生黃鐘術而補解之因以定聲於大司樂所載六變八

變九變而推明之因以定調聲調既定因
以定舞數立而聲得變起而調成調成而
舞見葉從枝吐枝從根發一氣所貫不容
掩焉乃截律呂以為樂器定冬至以為
祭期豫定後來用事卦位以為
聖子神孫千萬代之備用由是察之璿璣玉衡
以齊七政而通焉考之河圖洛書之數而
符焉證之伏羲文王卦位而亦不背焉虞

舜得之而爲大韶武王得之而爲大武作
用雖有不同而效法於天地之理一也臣
以虞周樂理調變聲數舞容樂器共著九
卷名曰古樂筌蹄得魚者可以忘筌得兎
者可以忘蹄既得古樂則臣是書猶筌蹄
也若夫潤飾斟酌則在
聖神默成之妙非臣區區之愚所敢與焉
嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常

寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹序

古樂筌蹄卷一

太常寺典簿臣李文察謹撰

生黃鐘術補解說

古樂律失傳大類史記所載律書律數生黃分法及生黃鐘術使後人有所據以尋其端緒焉其律書律數生鐘分法宋儒蔡季通已本之而作律呂新書尚有所遺索隱韋昭雖有所解殆未盡其義故後世莫不苦黃鐘管之難定為其術之未明也臣習讀有年頗知中間意義大抵

黃鐘管之數九寸九寸之數一本於神之所為神生氣而為陰陽氣生形而為四象由太虛有參天之數由氣化有兩地之數合虛與氣有四象之數三數備而黃鐘之管成十二律之宮見矣臣本此理而作解定圖於是而生黃鐘於是而成調變詞愧淺陋法則先王之遺也伏望

皇上采擇焉

生鐘分

子一分

丑三分二

寅九分

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千二十四

申六千五百六十一分四千九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

生黃鐘

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法

臣按此言黃鐘生十一律之法自西而北者下生也自東而南者上生也盖天地之位以東南爲上以西北爲下故十二管隔八相生自黃鐘之管陽

皆下生西北陰皆上生東南自蕤賓之管陰反下
生西北陽反上生東南以象天地之氣也律呂新
書以陽皆下生陰皆上生則所生大呂夾鐘仲呂
三管太短不能應氣始用倍數之法誠不得上生
下生之旨矣倍其實者子一之於丑二寅八之於
卯十六辰六十四之於巳一百二十八午五百一
十二之於未一千二十四申四千九十六之於酉
八千一百九十二戌三萬二千七百六十八之於
亥六萬五千五百三十六也四其實者丑二之於

寅八卯十六之於辰六十四巳一百二十八之於
午五百一十二未一千二十四之於申四千九十
六酉八千一百九十二之於戌三萬二千七百六
十八也倍實三其法三分而損一也四實三其法
三分而益一也益一者其數見損一者其數不見
上九商八羽七角六宮五徵九

臣按上九者以九而爲尚只取九寸寸取九分去
十而存九之謂也以下八七六五九之數皆至酉
而定蓋酉爲寸法其位當乎十也數雖尚九位則

當十可見十未嘗無特不用之耳商八太簇爲商居寅自寅數酉當八羽七南呂爲羽居酉酉之衝在卯自卯數酉當七角六姑洗爲角居辰自辰數酉當六宮五黄鐘爲宮居子自子數酉當十十者二其五也是亦五焉徵九林鐘爲徵居未未之衝在丑自丑數酉當九陽律當位自得陰呂則居其衝此自黄鐘一調言之若旋相爲宮則六律六呂皆有此數葢不論其長短惟尚九則凡商皆八凡羽皆七凡角皆六凡宮皆五凡徵皆九是故黄鐘

者九寸之九寸也諸管者諸管之九寸也諸管皆可尚九故諸管皆可爲宮至於起調五音隔八相生起羽至宮皆合此數以羽七之樂而爲六變祀天神以之以徵九之樂而爲八變祭地示以之以宮五之樂而爲九變享人鬼以之其義咸取諸此是數也其樂之關鍵乎知此數者樂其可與焉今載聲調數圖于左

置一而九三之以爲法實如法得長一寸九得九寸命曰黃鐘之宮

臣按此言上九之理置一者置子上一位也而九者自丑至酉有九位也三之以爲法者丑上爲一三至酉爲九三也得長一寸者酉上爲寸法也凡得九寸者寅上爲寸數也命曰黄鐘之宫見生黄鐘之術不越乎此矣蓋一者神也九者太陽之數也三爲九之衍母九爲三之衍子蓋陽奇也奇則圜而爲三也三三而爲九也故曰圜而神也黄鐘九寸圓神之體也太陽之數也其曰得長一寸凡得九寸者蓋一其體也九其數也體數之間神之

所以妙萬物也一九之間黄鐘之所以妙五音也故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三

臣按此言宮五之理始宮終角一調終也隂陽有五行焉始一終十十干畢也五行有隂陽焉成於三去十而存九三三以成九即洛書數陽不數隂之理黄鐘本之亦紀陽不紀隂虗十以合允用九以歸三子酉相去十位兩其五也亦猶十干一五行耳故酉上不曰宮十而曰宮五周樂起羽終宮其音有十是乃宮五之樂

氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後數形而成聲

臣按此言律終於仲吕再生黄鐘之管八寸七分用以收宫如一年氣周而復生冬至九寸之管則虚而不用以象太極無爲之道夫無思無爲者神也何形可見故長九寸廣三分之管聲清而未成音及分爲陰陽則兩儀形焉故倍三爲六由是倍其九而四象之數形焉數形則變成變成方謂之音故曰數形而成聲冬至爲十二月之始故曆法

起於冬至冬至正則二十四氣皆正黃鐘爲十二律之始故律法生於黃鐘黃鐘正則二十四聲皆正定冬至之法以昏中星爲據昏中星隨北斗之魁魁與杓對唐虞之世斗杓麗卯其魁在酉故昴爲昏中星是冬至也今杓麗辰其魁在戌故奎爲昏中星是冬至也蔡元定註書不考斗杓所麗惟憑所傳以壁爲昏中星是差一宿至今依之則冬至之差其來舊矣今當測斗杓考中星更定冬至之期以爲律曆之本載圖于後

故曰神使氣氣就形

臣按此言九寸三分之管爲神再生之黃鍾管爲氣倍長倍廣之管爲形虛神管柔不可用惟使氣管與形管對吹之則聲和而妙故曰氣就形蓋言氣與形而相就不可相離離之則雖有聲而無中和之妙就則妙矣此千古不傳之秘也

理如類有可類或未形而未類或同形而同類類而可班類而可識聖人知天地識別之故從有以至未有以得細若氣微若聲

臣按此言神管為形而上之道氣形管為形而下之器類有可類言氣有迹而可見未形未類言神無形而難窺同形同類言十一律五音與氣同形而同類夫與氣而同類者推行有漸器數易曉人可得而班之矣可得而識之矣夫未形未類者惟聖人清明在躬志氣如神能識別之故從有形以後以至未有形以前皆能融會而貫通之矣如先天一氣至細而難見也得之黄鐘之聲至微而難定也亦得之

然聖人因神而存之雖妙必效情核其華道者明矣
非聖人以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉
臣按此言聖人不但能知天地之神而識別之因
而存之而效於情情也者喜怒哀樂發而皆中節
謂之和由是作樂敦和率神以從天也記曰樂者
德之華也核其華謂著其情於樂如木以果核而
吐於春華焉則樂道明矣
神者物受之而不能知及其去來故聖人畏而欲存
之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

臣按此言黃鐘之聲本於存心而得之神者物受之言物之身上皆有神喻人之身上皆具有黃鐘之聲然物雖有神而不能自知其去来喻人身上有黃鐘之聲而不自知其所以然故聖人用之斯神之去来而難知也欲存之使不忘然欲存之神之術豈多乎哉不過亦存其所欲存之心云耳心存則神存神存則黃鐘存黃鐘存則六律五音皆存故莫貴焉記曰凡音之起皆由心生此之謂也

司馬遷曰故璿璣玉衡以齊七政即天地二十八宿

十母十二子鐘律調自上古建律運歷造日度可據而度也合符節通道德即從斯之謂也

臣按司馬遷於載黃鐘術後而斷以此言者謂黃鐘既生則可以起調而為樂也蓋樂調本於天地之五行然五行有二端橫直之謂也直五行木火土金水也橫五行水火木金土也木火土金水以氣而語其行之序也屬天水火木金土以質而語其生之序也屬地故言璿璣以齊七政所以著直五行之理言即天地二十八宿所以著橫五行之

理十毋即十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二子即十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也由有七政故有十毋由有二十八宿故有十二子則調變皆依此而起聲相應謂之變變成方謂之調調終以應十二子變成以應十毋故觀其調之序可以知氣之屈伸焉觀其變之序可以知氣之生尅焉屈伸者其洛書一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離者乎生尅者其河圖之北方一六水以生三八木南方二七火以尅四九金者乎

載圖于左

聲調合宮五徵九商八羽七角六之圖

黃鍾宮起調

一聲南呂宮之羽
二聲姑洗
三聲應鍾
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鍾
八聲無射
九聲仲呂
十聲黃鍾調之宮

黃鍾徵林鍾應調

一聲姑洗徵之羽
二聲應鍾
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鍾
七聲無射
八聲仲呂
九聲黃鍾調之徵九

黃鍾商太簇應調

一聲應鍾商之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鍾
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鍾調之商八

黃鍾羽南呂應調

一聲蕤賓羽之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鍾
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鍾調之羽七

黃鍾角姑洗應調

一聲大呂角之羽
二聲夷則
三聲夾鍾
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鍾調之角六

林鍾宮起調

一聲姑洗宮之羽
二聲應鍾
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鍾
七聲無射
八聲仲呂
九聲黃鍾
十聲林鍾調之宮十

林鍾徵太簇應調

一聲應鍾徵之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鍾
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鍾
九聲林鍾調之徵九

林鍾商南呂應調

一聲蕤賓角之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鍾
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鍾
八聲林鍾調之商八

林鍾羽姑洗應調

一聲大呂羽之羽
二聲夷則
三聲夾鍾
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鍾
七聲林鍾調之羽七

林鍾角應鍾應調

一聲夷則角之羽
二聲夾鍾
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鍾
六聲林鍾調之角六

太簇宮起調

一聲應鍾宮之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鍾
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鍾
九聲林鍾
十聲太簇謂之宮五

太簇徵南呂應調

一聲蕤賓徵之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鍾
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鍾
八聲林鍾
九聲太簇謂之徵九

太簇商姑洗應調

一聲大呂商之羽
二聲夷則
三聲夾鍾
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鍾
七聲林鍾
八聲太簇謂之商八

太簇羽應鍾應調

一聲夷則羽之羽
二聲夾鍾
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鍾
六聲林鍾
七聲太簇謂之羽七

太簇角蕤賓應調

一聲夾鍾角之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鍾
五聲林鍾
六聲太簇謂之角六

南呂宮起調

一聲蕤賓 宮之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鐘
八聲林鐘
九聲太簇
十聲南呂謂之宮五

南呂徵姑洗應調

一聲大呂 徵之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘
七聲林鐘
八聲太簇
九聲南呂謂之徵九

南呂商應鐘應調

一聲夷則 商之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇
八聲南呂謂之商八

南呂羽蕤賓應調

一聲夾鐘 羽之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂謂之羽七

南呂角大呂應調

一聲無射 角之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂謂之角六

姑洗宮起調

一聲大呂宮之羽

二聲夷則

三聲夾鐘

四聲無射

五聲仲呂

六聲黃鐘

七聲林鐘

八聲太簇

九聲南呂

十聲姑洗謂之宮十

姑洗徵應鍾應調

一聲夷則徵之羽

二聲夾鐘

三聲無射

四聲仲呂

五聲黃鐘

六聲林鐘

七聲太簇

八聲南呂

九聲姑洗謂之徵九

姑洗商蕤賓應調

一聲夾鐘商之羽

二聲無射

三聲仲呂

四聲黃鐘

五聲林鐘

六聲太簇

七聲南呂

八聲姑洗謂之商八

姑洗羽大呂應調

一聲無射羽之羽

二聲仲呂

三聲黃鐘

四聲林鐘

五聲太簇

六聲南呂

七聲姑洗謂之羽七

姑洗角夷則應調

一聲仲呂角之羽

二聲黃鐘

三聲林鐘

四聲太簇

五聲南呂

六聲姑洗謂之角六

應鐘宮起調

一聲夷則宮之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇
八聲南呂
九聲姑洗
十聲應鐘謂之宮十

應鐘徵於林鐘應調

一聲夾鐘徵之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂
八聲姑洗
九聲應鐘謂之徵九

應鐘商於南呂應調

一聲無射商之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鐘謂之商八

應鐘羽夷則應調

一聲仲呂羽之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘謂之羽七

應鐘角於夾鐘應調

一聲黃鐘角之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘謂之角六

蕤賓宮起調

一聲夾鐘宮之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂
八聲姑洗
九聲應鐘
十聲蕤賓調之宮五

蕤賓徵大呂應調

一聲無射徵之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鐘
九聲蕤賓調之徵九

蕤賓商夷則應調

一聲仲呂商之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘
八聲蕤賓調之商八

蕤賓羽夾鐘應調

一聲黃鐘羽之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓調之羽七

蕤賓角無射應調

一聲林鐘角之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓調之角六

大呂宮起調

一聲無射宮之羽
二聲仲呂
三聲黃鍾
四聲林鍾
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鍾
九聲蕤賓
十聲大呂謂之宮五

大呂徵夷則應調

一聲仲呂徵之羽
二聲黃鍾
三聲林鍾
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鍾
八聲蕤賓
九聲大呂謂之徵九

大呂商夾鍾應調

一聲黃鍾商之羽
二聲林鍾
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鍾
七聲蕤賓
八聲大呂謂之商八

大呂羽無射應調

一聲林鍾羽之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鍾
六聲蕤賓
七聲大呂謂之羽七

大呂角仲呂應調

一聲太簇角之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鍾
五聲蕤賓
六聲大呂謂之角六

夷則宮起調

一聲仲呂宮之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘
八聲蕤賓
九聲大呂
十聲夷則謂之宮十

夷則徵夾鐘應調

一聲黃鐘徵之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓
八聲大呂
九聲夷則謂之徵九

夷則商無射應調

一聲林鐘商之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂
八聲夷則謂之商八

夷則羽仲呂應調

一聲太簇羽之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則謂之羽七

夷則角黃鐘應調

一聲南呂角之羽
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則謂之角六

夾鐘宮起調

一聲黃鐘羽宮之
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓
八聲大呂
九聲夷則
十聲夾鐘謂之宮五

夾鐘徵無射應調

一聲林鐘羽徵之
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂
八聲夷則
九聲夾鐘謂之徵九

夾鐘商中呂應調

一聲太簇羽商之
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則
八聲夾鐘謂之商八

夾鐘羽黃鐘應調

一聲南呂羽羽之
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鐘謂之羽七

夾鐘角林鐘應調

一聲姑洗羽角之
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘謂之角六

無射宮起調

一聲林鐘 羽 宮之
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂
八聲夷則
九聲夾鐘
十聲無射調之宮五

無射徵仲呂應調

一聲太簇 羽 徵之
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則
八聲夾鐘
九聲無射調之徵九

無射商黃鐘應調

一聲南呂 羽 商之
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鐘
八聲無射調之商八

無射羽林鐘應調

一聲姑洗 羽 羽之
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘
七聲無射調之羽七

無射角太簇應調

一聲應鐘 羽 角之
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鐘
六聲無射調之角六

仲呂宮起調

一聲太簇 宮之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則
八聲夾鐘
九聲無射
十聲仲呂調之宮五

仲呂徵黃鐘調

一聲南呂 徵之羽
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鐘
八聲無射
九聲仲呂調之徵九

仲呂商林鐘調

一聲姑洗 商之羽
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘
七聲無射
八聲仲呂調之商八

仲呂羽太簇調

一聲應鐘 羽之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鐘
六聲無射
七聲仲呂調之羽七

仲呂角南呂調

一聲蕤賓 角之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂調之角六

黃鐘生十二律之數合宮五徵九商八羽七角六之圖

本位：子 十一月 黃鐘｜丑 十二月 大呂｜寅 正月 太簇｜卯 二月 夾鐘｜辰 三月 姑洗｜巳 四月 仲呂｜午 五月 蕤賓｜未 六月 林鐘｜申 七月 夷則｜酉 八月 南呂｜戌 九月 無射｜亥 十月 應鐘

相生：黃鐘 隔八 娶妻｜林鐘 歸丑 爲間｜太簇 隔八 娶妻｜南呂 歸卯 爲間｜姑洗 隔八 娶妻｜應鐘 歸巳 爲間｜蕤賓 隔八 娶妻｜大呂 歸未 爲間｜夷則 隔八 娶妻｜夾鐘 歸酉 爲間｜無射 隔八 娶妻｜仲呂 歸亥 爲間

全律 子 一分 三 忽
絲法 丑 一分 絲 一 二
寸數 寅 九分 絲 三 六 八
毫法 卯 二十一 七分七 十八 二十四 三十六
分數 辰 八十一 六分六 三 五十四 七十二 四十八 六十四 五百一十二分
微數 巳 二百四十三 七分四 一 一百六十二 二百一十六 一百四十四 一百九十二 一百二十八

數　[illegible]　四百八十六　四百三十二　四百五十二[illegible]　五百七十六　三百八十四　五百十二[illegible]

分　未[illegible]分　三千[illegible]　[illegible]　三千[illegible]　二千[illegible]　二千[illegible]　一千二十四倍[illegible]

[illegible]　數[illegible]分　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

一萬[illegible]　一萬[illegible]　一萬[illegible]　一萬[illegible]八千四　一萬[illegible]　八千[illegible]

[illegible]　百[illegible]　百九十[illegible]　百九十[illegible]　[illegible]　百二十四　百三十二　百八十八　千[illegible]

[illegible]　四萬[illegible]　四萬[illegible]　[illegible]　四萬[illegible]　五萬[illegible]　[illegible]　四萬九千[illegible]

數　百[illegible]　百八十八　[illegible]　六百[illegible]　[illegible]　百七十二　三百九十六　百六十四　百五十二　百六十八

[illegible]　十[illegible]萬八　[illegible]　十[illegible]萬[illegible]　[illegible]　十一萬五[illegible]　九萬八千

實　[illegible]　千九十八　四百[illegible]四　[illegible]　三百二十二　四百二十六　八百八十八　百九十二　四百[illegible]　三百四

[illegible]

[illegible]

分　[illegible]

[illegible]

益　[illegible]一分　損一分　倍一分　損一分　益一分　損一分　益一分　損一分　益一分　損一分

[illegible]　四其實　倍其實　四其實　倍其實　四其實　倍其實　四其實　倍其實　四其實　倍其實

[illegible]　三分之二　九分之八　[illegible]　[illegible]　二百四十三[illegible]　[illegible]九分　三千二百八[illegible]　六千五百[illegible]　[illegible]

[illegible]　分之百[illegible]八　[illegible]五百十二　[illegible]十一分之[illegible]　[illegible]

律呂全半數圖

惟黃鐘用變及變半餘律只用正而不必用變

	正律	半律	變律	變半
黃鐘	九寸	四寸五分	八寸七分八釐一毫六絲二忽	四寸三分九釐八絲一忽
大呂	八寸三分七釐六毫	四寸一分八釐八毫		
太簇	八寸	四寸		
夾鐘	七寸四分三釐七毫三絲	三寸七分一釐八毫六絲五忽		
姑洗	七寸一分	三寸五分五釐		

律		
仲呂	六寸五分八釐三毫四絲六忽	三寸二分九釐一毫七絲三忽
蕤賓	六寸二分八釐	三寸一分四釐
林鐘	六寸	三寸
夷則	五寸五分五釐一毫	二寸七分七釐五毫五絲
南呂	五寸三分	二寸六分五釐
無射	四寸八分八釐四毫八絲	二寸四分四釐二毫四絲
應鐘	四寸六分六釐	二寸三分三釐

定寸法

天地之氣鐘於人人之氣得數於左手中指中節故孔子曰布指知寸但人有大小而左手中指中節亦有短長不同惟當以得中不短不長者爲度乃用參天兩地數制管吹之仍驗以喉音則與周天合矣故曰聲爲律身爲度也

截管九寸九分之尺

截黃鐘管法

管本於數數本於陰陽老少三三而九老陽之數三二而六老陰之數老陰其地乎老陽其天乎天地交合而有少陽少陰以寓乎其間是七八之數也在管廣三分長九寸者是參天也倍其廣是兩地也倍其長者而四象之數備矣備四象之氣而後成天備四象之數而後成黃鐘知黃鐘之本數以為聲氣之原知黃鐘之全數吹之而後成聲故合參天兩地四象管而對吹之雖有清濁之殊然清宮合於濁宮清商合於

濁商清角合於濁角清徵合於濁徵清羽合於

濁羽不差毫釐其聲相濟優柔和動可見天地

四象同一氣而正管倍管同一音葢天地自然

有倍數律呂自然有倍管聖人精義之藴不盡

傳於經故律呂之學不克明於後世也臣敢僭

補之以備

聖代之制焉

定黃鐘宮聲法

宮聲至濁其聲在中故管子曰宮聲如牛鳴窌

中又如雷初出地易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德人之喉音似之凡音皆由喉起者也起於喉而見於唇齒舌不拘平上去入皆有二十四聲出於自然故定宮聲以喉音最便但喉音亦有清濁分數多寡之不同在人能審辯之須於心得其正時識得不可以言語形容也

古樂筌蹄卷一 終

古樂筌蹄卷二

周禮大司樂曰凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

臣按祀天神樂以夾鐘者夾鐘卯律卯乃陽氣所出之方在文王後天卦位屬震帝出乎震故奏至夾鐘可以祀上帝黃鐘乃夾鐘羽在第九奏爲夷則之角太簇乃夾鐘變宮在第二奏爲林鐘之徵

姑洗在夾鍾前一位乃黃鍾之角黃鍾乃夾鍾之羽其氣相關在第三奏爲林鍾之羽則子寅卯辰四律迭爲五音夫紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降獨不言商者蓋歌奏起羽遇宮則止自然不見商聲況周以木德王天下懼商聲屬金尅木故諱之皷鼓用靁六面之響以助羽角之清祀天樂雲門爲主孤竹之管单竹屬陽雲和高岡之地屬陽取爲琴瑟

其聲清雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天

六變乃羽七之樂屬水水能生木其氣日升正取

雲門之義自羽聲之羽奏至夾鐘其數七故謂之

羽七然不言七而言六者起聲在南呂一變在姑

洗六變至夾鐘得宫故謂之六變樂云六變樂之

所以爲雲門者正以起奏羽水生角木至六變妝

宫又當羽七水位自始至終不離乎水則宫羽相

得夫天一生水水乃天根是雲門焉是故六變圜

鐘爲宫者以奏之終言之

周禮大司樂曰凡樂函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

臣按祭地示樂必以林鐘者林鐘未律未乃土氣最旺之方在文王後天卦位為坤致役乎坤故奏至林鐘可以祭地示太簇乃林鐘徵在第九奏為無射之角火音變而木矣姑洗乃林鐘羽在第二奏為南呂徵水音變而火矣南呂乃林鐘商在第

一奏爲黃鐘羽金音變而水矣木火金水麗乎土而爲四象四象交而成中土之變化且木火之音居東得位金水之音居西得位土音居南方夏季獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道焉宜乎地示皆出鼓鼗用靈體大聲弘以應徵商陰濁祭地示樂以咸池入地爲主孫竹之管叢生數偶空桑卑濕之地屬陰取爲琴瑟其聲濁咸池之舞由仰而俯其容多俯盤旋向地廣布東西八變乃徵九之樂屬火先尅金而後生土自徵聲之羽

奏至林鐘其數九故謂之徵九然不言九而言八者起聲在應鐘一變在蕤賓八變在林鐘得宮故謂之八變樂云八變樂之所以爲咸池者正以起奏徵火尅商金至八變收宮又當徵九火位自始至終不離乎火則流徵歸坤夫地二生火火乃地寔是咸池焉是故八變函鐘爲宮者以奏之終言之

周禮大司樂曰凡樂[illegible]鐘爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鐘爲羽路鼓[illegible]竹之管龍門之琴瑟九德之

歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

臣按享宗廟樂必以黃鍾者黃鍾子律子宿虛危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於黃鍾收奏於黃鍾可以享人鬼大呂乃黃鍾六合律在第四奏爲南呂角用太簇乃黃鍾商在第二奏爲林鍾徵應鍾乃黃鍾變宮在第三奏爲太簇羽則亥子丑寅四辰律皆作五音人鬼之氣在北因音發揚其氣昭著故奏黃鍾可以享人鬼鼓鼗用路四

面之響以合宮羽之聲陰竹生於山北龍門山在西北取管琴瑟於此所以引北方之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業功業者鬼之所附也歌之則鬼來合鬼聲舞揖遜蹈厲發揚之儀終不若揖遜之容爲善美故以奏宗廟九變乃宮五五之樂五五相守爲十屬土用本宮起羽清濁之間陰陽之會人負陰而抱陽以生及其死也鬼鬼交則爲神而能享自宮聲之羽奏至黃鐘本宮其數十故謂之宮五五然不言十而言九者起聲南呂一變在

姑洗九變至黃鐘得宮故謂之九變樂云九變樂之可以禮人鬼者以人死鬼歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人鬼之在土者其靈因音發動況亥子丑北方幽陰宗廟神靈所藏寅爲鬼戶端午日天罡塞之則人鬼不出故百樂可採亥有水音丑有木音寅有火音則水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而爲神靈之昭格矣理豈誣乎是可禮焉是故九變黃鐘爲宮者以奏之始終言之

周禮大司樂曰乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

臣 按四望日月星辰也爲天神之次故樂均用六變起奏在姑洗六變在林鍾收宮蓋姑洗爲林鍾之羽大呂爲姑洗之羽起聲當在大呂周時冬至日躔牽牛九度是日月星辰皆起於丑大呂丑律宜爲祀四望之始聲辰與酉合故歌南呂以合奏起聲在蕤賓午位收聲在黄鍾子位中於午入於酉而歸於北取周天星辰之義也是故奏姑洗歌南呂者以歌奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

臣按山川五嶽四鎮五湖四海也爲地示之次故歌奏與祭地同位但祭地歌奏終於未午祭山川歌奏始於午未原始者推乎山川之所自要終者隨乎坤之位坤者地也山川者流峙於地之中也是故奏蕤賓歌函鍾以歌奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

臣按無射戌律也戌乾位也後天之乾退居西北有祖道焉故始奏之以動先祖之氣夾鍾在卯卯

與戌合歌之以合奏焉大武之舞有夾振之容摠

于山立於下故獨先祖可以受享於上若列祖則

不可焉

周禮大司樂曰乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

臣按夷則申之律也申乃坤之方後天之坤退居

西南有姚道焉故奏之以動先妣之氣小呂在巳

巳與申合歌之以合奏焉先妣之分不得以並先

祖故舞可大濩而不可大武葢大濩乃前代之制

雖有夾振之容在下而不爲嫌也

周樂雲門調應五星順行圖

黃鍾調

黃鍾宮 雲門收聲

仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 南呂 羽起聲

奏雲門用黃鍾宮以林鍾羽姑洗於黃鍾則為清角

屈

林鍾調

林鍾宮 雲門收聲

黃鍾 仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 羽起聲

奏雲門用林鍾宮以太簇羽應鍾於林鍾則為清角

仲

太簇調　南呂調

仲　屈　神

太簇宮 雲門 收聲

林鍾 黃鍾 仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 羽起聲

奏雲門用太簇宮遂南呂
羽蕤賓於太簇則爲清角

南呂宮 雲門 收聲

太簇 林鍾 黃鍾 仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 羽起聲

奏雲門用南呂宮遂姑洗
羽大呂於南呂則爲清角

姑洗調　　應鐘調

仲　　及　　仲

姑洗宮 奏門 收聲

南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂 羽起聲

奏黃門用姑洗宮逑應鐘
羽夷則於姑洗則為清角

應鐘宮 奏門 收聲

姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 羽起聲

奏黃門用應鐘宮逑蕤賓
羽夾鐘於應鐘則為清角

蕤賓調

仲　屈　仲

蕤賓宮 收聲 蕤門

應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 羽起聲

奏蕤賓門用太簇宮過大呂
羽無射於蕤賓則爲清角

大呂調

大呂宮 收聲 〃門

蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 羽起聲

奏大呂門用大呂宮過夷則
羽仲呂於大呂則爲清角

夷則調

仲

夷則宮 雲門 收聲

大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 南呂 太簇 林鍾 黃鍾 仲呂 羽起聲

奏雲門用夷則宮乘夾鍾

羽黃鍾於夷則則為清角

夾鍾調

丞

仲

夾鍾宮 雲門 收聲

夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 南呂 太簇 林鍾 黃鍾 羽起音

奏雲門用夾鍾宮逐無射

羽林鍾於夾鍾則為清角

無射調

仲　屈

無射宮 雲門 收聲

夾鍾　夷則　大呂　蕤賓　應鍾　姑洗　南呂　太簇　林鍾 羽起聲

奏雲門用無射宮逐仲呂
羽太簇於無射則爲清角

仲呂調

仲呂宮 雲門 收聲

無射

夾鍾　夷則　大呂　蕤賓　應鍾　姑洗　南呂　太簇 羽起聲

奏雲門用仲呂宮逐黄鍾
羽南呂於仲呂則爲清角

周樂咸池調應五星逆行圖

黃鐘調

黃鐘宮 收宮
仲呂 變徵
林鐘徵
無射
夾鐘
夷則
大呂
蕤賓
應鐘
姑洗角
南呂羽起聲

太簇商
林鐘徵
黃鐘宮 再變宮 歸宮

自太簇商不順行下生南呂羽
逆行以成林鐘徵而歸黃鐘宮

林鐘調

林鐘宮 收宮
黃鐘 變徵
太簇徵
仲呂
無射
夾鐘
夷則
大呂
蕤賓
應鐘角
姑洗羽起聲

南呂商
太簇徵
林鐘宮 再變宮 歸宮

自南呂商不順行上生姑洗羽
逆行以成太簇徵而歸林鐘宮

太簇調

太簇宮 變徵

林鍾

黃鍾　仲呂　無射　夾鍾　夷則　大呂　蕤賓角　應鍾羽起聲

收宮　南呂徵

姑洗商　南呂徵　太簇宮再變徵　歸宮

自姑洗商不順行下生應鍾羽

逆行以成南呂徵而歸太簇宮

南呂調

南呂宮 變徵

太簇

收宮　姑洗徵

林鍾　黃鍾　仲呂　無射　夾鍾　夷則　大呂角　蕤賓羽起聲

應鍾商　姑洗徵　南呂宮再變徵　歸宮

自應鍾商不順行上生蕤賓羽

逆行以成姑洗徵而歸南呂宮

姑洗調

- 姑洗宮
- 南呂 擊鼓 收宮
- 應鐘徵
- 蕤賓商
- 應鐘徵
- 姑洗宮 再擊鼓 歸宮
- 太簇
- 林鐘
- 黃鐘
- 仲呂
- 無射
- 夾鐘
- 夷則角
- 大呂羽起聲

自蕤賓商不順行上大呂羽

逆行以成應鐘徵而歸姑洗宮

應鐘調

- 應鐘宮 擊鼓 收宮
- 姑洗
- 蕤賓徵
- 大呂商
- 蕤賓徵
- 應鐘宮 再擊鼓 歸宮
- 南呂
- 太簇
- 林鐘
- 黃鐘
- 仲呂
- 無射
- 夾鐘角
- 夷則羽起聲

自大呂商不順行上夷則羽

逆行以成蕤賓徵而歸應鐘宮

蕤賓調

蕤賓宮再擊鼓收宮
應鐘
姑洗
南呂
太簇
林鐘
黃鐘
仲呂
無射角
夾鐘羽起聲

大呂徵
夷則商
大呂徵
蕤賓宮再擊鼓歸宮

自夷則商不順行下生夾鐘羽
逆行以成大呂徵而歸蕤賓宮

大呂調

大呂宮再擊鼓收宮
蕤賓
應鐘
姑洗
南呂
太簇
林鐘
黃鐘
仲呂角
無射羽起聲

夷則徵
夾鐘商
夷則徵
大呂宮再擊鼓歸宮

自夾鐘商不順行下生無射羽
逆行以成夷則徵而歸大呂宮

夷則調

夷則宮 擊散 收宮

大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘角 仲呂羽起聲

夾鐘徵

無射商

夾鐘徵

夷則宮 再擊散 歸宮

自無射商不順行上生仲呂羽

逆行以夾鐘徵而歸夷則宮

夾鐘調

夾鐘宮 擊散 收宮

夷則

無射徵

大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘角 黃鐘羽起聲

仲呂商

無射徵

夾鐘宮 再擊散 歸宮

自仲呂商不順行上生黃鐘羽

逆行以夾無射徵而歸夾鐘宮

無射調

無射宮 擊鼓 收宮

夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇角 林鐘羽起聲

仲呂徵 黃鐘商 仲呂徵 無射宮再擊鼓 歸宮

自黃鐘商不順行下生林鐘羽

逆行以成仲呂徵而歸無射宮

仲呂調

仲呂宮 擊鼓 收宮

無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂角 太簇羽起聲

黃鐘徵 林鐘商 黃鐘徵 仲呂宮再擊鼓 歸宮

林鐘商不順行上生太簇羽

逆行以成黃鐘徵而歸仲呂宮

周末聲淫及商調圖

黃鍾調 以林鍾為流徵

黃鍾宮聲次 仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 南呂 太簇 林鍾起聲

角 羽 商 徵

林鍾調 以太簇為流徵

林鍾宮聲次 黃鍾 仲呂 無射 夾鍾 夷則 大呂 蕤賓 應鍾 姑洗 南呂 太簇起聲

角 羽 商 徵

羽 商

以太簇為宮、南呂為羽、姑洗為角

以南呂為宮、太簇為羽、姑洗為角

太簇調　以南呂為太簇宮　徵聲收

林鐘　黃鐘　仲呂　無射　夾鐘　夷則　大呂　蕤賓　應鐘　姑洗　南呂起聲

角　羽　商　徵

羽　商

南呂調　以姑洗為南呂宮　徵聲收

太簇　林鐘　黃鐘　仲呂　無射　夾鐘　夷則　大呂　蕤賓　應鐘　姑洗起聲

角　羽　商　徵

羽　商

姑洗調

以應鍾爲洗徵

姑洗宮 收聲

南呂

太簇

林鍾

黃鍾

仲呂

無射

夾鍾

夷則

大呂

蕤賓

應鍾 起聲

角 羽 商 徵

羽 商

應鍾調

以蕤賓爲洗徵

應鍾宮 收聲

姑洗

南呂

太簇

林鍾

黃鍾

仲呂

無射

夾鍾

夷則

大呂

蕤賓 起聲

角 羽 商 徵

羽 商

蕤賓調　以大呂為流徵

蕤賓宮聲　收　應鐘　姑洗　南呂　太簇　林鐘　黃鐘　仲呂　無射　夾鐘　夷則　大呂起聲

角　羽　商　徵　羽　商

大呂調　以夷則為流徵

大呂宮聲　收　蕤賓　應鐘　姑洗　南呂　太簇　林鐘　黃鐘　仲呂　無射　夾鐘　夷則起聲

角　羽　商　徵　羽　商

夷則調

以夾鍾為流徵

夷則宮 收聲

大呂

蕤賓

應鍾

姑洗

南呂

太簇

林鍾

黃鍾

仲呂

無射

夾鍾起聲

角　羽　商　徵

羽　商

夾鍾調

以無射為流徵

夾鍾宮 收聲

夷則

大呂

蕤賓

應鍾

姑洗

南呂

太簇

林鍾

黃鍾

仲呂

無射起聲

角　羽　商　徵

羽　商

無射調　以仲呂爲流徵

無射宮收聲
夾鐘
夷則
大呂
蕤賓
應鐘
姑洗
南呂
太簇
林鐘
黃鐘
仲呂起聲

角　羽　商　徵

羽　商

仲呂調　以黃鐘爲流徵

仲呂宮收聲
無射
夾鐘
夷則
大呂
蕤賓
應鐘
姑洗
南呂
太簇
林鐘
黃鐘起聲

角　羽　商　徵

羽　商

周樂調圖說

樂也者天之道也天道莫大於斗日其次有五星斗有所指日有所躔聖人本之而定歌奏矣至於調有雲門之陽有咸池之陰陽者參天而順行陰者兩地而逆行順行者起羽角至宮而收逆行者兼徵商至商乃逆以歸宮律呂以上生下生爲順以反其所自生爲逆五星之行有順逆者以太陽而爲宗也太陽以午而爲位也故五星行至午位皆有遲留因遲留而有順逆木火土三星行遲夜半經天者參天之道

也金水二星行速不經天者兩地之道也雲門有順而無逆者顓仁順以出也咸池先順而後逆者藏用逆以入也順以出者水生木逆以入者火尅金不生則不行不尅則不成知五星之順逆者皆天道則知樂音之有順逆者亦天道也諸音皆順至商而後有逆者宮爲君商爲臣臣不敢以遠離乎君也故金星西行不過未而還與日合於西東行不過巳而還與日合於東若過午則謂之經天不祥莫大焉樂家最忌商陵宮以示臣之不可以陵君也記曰宮爲君商

爲臣角爲民徵爲事羽爲物先起羽者治國以備物足用爲先次角者物備用足而後民安次宮者既富既庶則政教舉業成德尊而君道得次徵者富庶之後百度可眞而禮樂可舉也次商者功懋懋賞而大臣有安國之功也商復歸於徵宮者大臣不敢自居其有而悉歸於君也大抵周家以農事立國箕子陳洪範以食貨爲先孔子言王政以足食爲首甚矣爲國者當知有先後之序用足而後舉事則民不擾而事可舉故積德百年而後禮樂可興此周初之禮樂

文質之得中及周之末此意不存因事以理財則政繁而財匱其於樂也亦先徵商而後羽角故孔子曰聲淫及商此有司之失其傳若非有司之失其傳則武王之志荒矣由是觀之樂與政而相通足用愛民者樂必先羽角興事好文者樂必先徵商周末文勝目前華為野人者其病根正坐此聞其樂而知其德子貢豈欺我哉天下風氣亦與樂音而相感氣之所在音必隨之周自平王東遷威令不行君弱臣強故聲淫及商臣斷其為平王東遷以後之樂也觀孔子

自衛反魯正樂伶人皆識樂理三桓僭妄知避而去蓋眞見夫徵商之不可以先宫也商之先宫臣之陵君太白之經天其理一也是故聲音之次序天尊地卑之理關焉君尊臣卑之理關焉父尊子卑之理關焉樂之不可以妄作音之不可以苟好也如是夫

附文王六十四卦次序合年月晝夜圖說以爲周樂雲門起羽咸池起徵之證

乾坤爲縱坎離爲横此四卦不當日夜候月之數餘各五卦屬一月以當十二月五爻屬一候以當七十二候每爻屬一日以當三百六十日每爻各有變化以當三百六十夜東方自屯至既濟一百八十爻當冬至至夏至之日而當夜則在西西方自蒙至未濟一百八十爻當夏至至冬至之日而當夜則在東也陽自下生日趨漸永之象也在夜則其漸短矣象陽自

上降日晷漸短之象也在夜則漸永矣坎居正東水居木位木之生本由冬而春以生爲序離居正西火居金位火之尅金由夏而秋以尅爲序是故乾坤一交坎東而離西乾坤再交水上而火下乾坤不交坎離還其位水火歸其方是以未濟終焉是故乾坤者天地之象也上下者交泰之象也屯也卦首直事者雷聲受氣於此欝而未伸傳曰鼓之以雷霆坎巽繼當權者雷震則風生雨作也傳曰潤之以風雨震巽相近者長男代父長女代母也傳曰乾道成男坤道成

女震近巽必以豐乾施能統天也巽近震必以漸者
女歸待男行也坎東離西日月之精互藏其宅傳曰
日月運行既濟爲暑未濟爲寒傳曰一寒一暑是故
雷雨分其鼓潤震巽别其男女水火時其上下週流
於一月則爲日月之運行週流於一歲則爲寒暑之
慘舒是故本來惟有乾坤變化皆因上下水火之外
無物諸卦乃其經歷節度識得中間骨子有在則八
八六六自然有次東方三十含西象西方反對亦如
之聖人用以作樂起調雲門陽調當乾咸池陰調當

坤坎水居木地故陽調起羽角離火居金位故陰調起徵商蓋六變祀天神樂夾鍾其位在卯其羽在子起聲在羽之羽南呂也羽氣屬水水來歸宮以水而爲主焉八變祭地示樂林鍾其位在未其商在酉起聲在徵之羽應鍾也徵氣屬火徵來歸商以火而爲主焉坎東水生木離西火尅金二者天地之大端也雲門咸池是之取耳

古樂筌蹄卷二 終